

فضائل عشرة ذوالحجّة

اُفْرَد
اِحْكَام و مَهَالِك
عِيد الْاِحْيَى

تألِيف

حافظ صلاح الدين يوسف

اللَّهُمَّ
إِنِّي أَنْعَمْتَ
لِلَّهِ عَلَيْهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

فہرست مضمایں

8	عرض ناشر
9	اطاعت و قربانی کے دو نمونوں کی سالانہ تجدید
15	لحہ، فکریہ
17	عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اس کے مسائل
20	عرف کے روزے کی فضیلت
21	صحابہ، کرام <small>بَشِّرَهُمْ</small> کا عمل
22	تکبیرات کا مسئلہ
23	قربانی کی نیت رکھنے والا عشرہ ذوالحجہ میں حجامت وغیرہ نہ کروائے
25	قربانی کے ضروری احکام و مسائل
25	قربانی سنت مؤکدہ ہے
27	ایک ضروری وضاحت
29	عیب دار جانور، جن کی قربانی جائز نہیں
31	قربانی کا جانور ((مُبَيْتَه)) (دو دانتا) ہو
31	ضروری وضاحت

32	کھائیں اپنے مصرف میں بھی لائی جا سکتی ہیں
32	کھالوں کے مستحق لوگ
33	حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے
34	خصی ہونا عیب نہیں ہے
34	اگر تعین کے بعد عیب پیدا ہو جائے
35	فوت شدہ کی طرف سے قربانی کا حکم
36	قصاب کو اجرت الگ سے دی جائے
36	تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی
37	قربانی کا گوشت خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھائے
38	غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جاسکتا ہے
38	قربانی کرنے والے دن تک جائز ہے
41	قربانی کے جانوروں کی تفصیل
41	بھیں کی قربانی کا حکم
44	ذبح کرنے کی دعاء
45	ویگر ضروری باتیں

عرض ناشر

کفر و شرک اور جمالت و بد عادات کی تاریکی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لئے ہر دور میں امت کے علماء کرام نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں اور بینی نوں انسان کو صراط مستقیم پر لانے کے لئے تالیف و تصنیف اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہی علماء کرام میں سے مشور مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ ہیں جنہوں نے پیش نظر رسالہ کتاب و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا۔ اس رسالے میں حقیقت عید الاضحیٰ کے علاوہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل کو نہایت سلیمانی ہوئے اور علی انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ کتاب و سنت پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔

قارئین حضرات سے درخواست ہے کہ مؤلف اور دارالسلام کے ذمہ داران کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو بھی جنہوں نے کسی انداز سے بھی اس کتاب کی طباعت و اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق کی توفیق بخشے اور مزید نیک کام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

عبدالمالک مجاهد

مدیر: "دارالسلام" "الریاض" - لاہور

ذوالقعدہ ۱۴۲۱ھ - فروری ۲۰۰۱ء

اطاعت و قربانی کے دو نمونوں کی سالانہ تجدید

مسلمانوں کے لئے دو عیدیں یعنی دو ملی تقریبات مقرر کی گئی ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ گویا عید الاضحیٰ مسلمانوں کا دوسرا ملی تھوار ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس روز اللہ کے ایک بندے نے جذبہ ایثار و قربانی کی ایسی نادر مثال پیش کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ اسے قیامت تک کے لئے زندہ جاوید کر دیا گیا۔ عید قربان اللہ کے اسی بندے کے جذبہ ایثار کی یادگار ہے۔ اللہ کے اس بندے نے خواب میں اپنے کو اپنے نور نظر اور لخت جگر کے حلقوم نازک پر چھری پھیرتے دیکھا۔ یہ خواب عام انسانوں کا خواب نہیں تھا جسے خیالات پریش کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا، یہ ایسے شخص کا خواب تھا جو شرف نبوت سے سرفراز تھا اور نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لئے بغیر کسی ادنی تامل اور بچکچاہٹ کے اس فریضے کی ادائیگی پر کمرستہ ہو گئے۔ جس کی نشاندہی خواب میں کرائی گئی تھی۔ بیٹے سے کما

﴿إِنَّ أَرْجَى فِي الْمَنَامِ إِنَّ أَرْجَى أَذْبَحَكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۝﴾

(الصافات ۳۷/۱۰۲)

”میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتلا! تیرا کیا خیال ہے؟“

سعادت مند بیٹے نے جواب دیا

﴿يَأَيُّهَا أَيُّهَا أَفْعَلَ مَا تُؤْمِنُ سَتَجْدُنَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَصْدِرِينَ ﴾ (الصفات ۳۷/۱۰۲)

”ابا جان! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، مگر گزریے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔“

باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک مقام پر جا کر فی الواقع لخت جگر کو ذبح کرنے کے لئے چھپری باتھ میں لے لی اور بیٹے کو کروٹ کے بل زمین پر لٹا دیا۔

﴿وَتَلَمَّلَ لِلْجَيِّنِينَ ﴾ (الصفات ۳۷/۱۰۳)

چھپری اپنا کام کیا ہی چاہتی تھی کہ رحمت حق جوش میں آگئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کے جذبے سے سرشار اللہ کے اس بندے نے جب چھپری پھیرنے کے بعد دیکھا تو ذیجہ لخت جگر کی بجائے ایک جانور تھا۔

﴿وَفَدَيْتَنَّهُ بِذِبْحَ عَظِيمٍ ﴾ (الصفات ۳۷/۱۰۷)

”اور ہم نے بندے میں دیا اس کو ایک بڑا ذیجہ۔“

اللہ کے اس خاص بندے کا یہ جذبہ اطاعت و ایثار بارگاہ صدیت میں مقبول و محبوب قرار پایا۔

﴿ وَنَذِيرَةٌ أَن يَكُبَّرُهُمْ ۝ قَدْ صَدَقَتِ الْأُرْقَيَا ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَخْرِي ۝ ﴾

آلُّمُحَسِّنِينَ ۝ (الصفات ۳۷-۱۰۴-۱۰۵)

”اور ہم نے پکارا اسے کہ اے ابراہیم تحقیق تو نے پنج کر دکھایا خواب کو۔

بے شک ہم اسی طرح بدله دیا کرتے ہیں نیکو کاروں کو۔“

یہ تھے سیدنا حضرت ابراہیم اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل عليه السلام عید الاضحی میں لاکھوں جانوروں کا خاک و خون میں ترپنا اسی واقعہ کی یادگار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے شعار ملت بنا دیا ہے۔

اسلام صرف رسمی طریقوں سے یادگار منانے کا قائل ہے نہ وہ ان موقع پر اخلاق و شرافت کے ان حدود کو پھاند جانے کی اجازت دیتا ہے جو ایسے تھواروں کے موقع پر دوسرے غیر صحیح مذاہب و اقوام میں عام طور پر مشاہدے میں آتا ہے اسلام نے اس واقعہ کی یادگار کے طور پر جو ہر سال قربانی کا حکم دیا ہے اس سے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں جو جذبہ اور روح کار فرمایا ہے اس کی سال بہ سال تجدید ہوتی رہے اور مسلمان اس جذبے اور روح سے ہر وقت سرشار رہیں۔

آئیے ایک لمحے کے لئے اس جذبہ و روح کو چشم تصور سے ملاحظہ کریں جو اس عظیم واقعہ کے اندر کار فرماتھی۔

سیدنا ابراہیم ملا اعلیٰ سے تعلق رکھنے والے نوری وجود نہ تھے بلکہ اسی مشت

خاک کے بننے ہوئے پیکر خالی (انسان) تھے۔ ان کے پہلو میں بھی وہ مضغمہ گوشت تھا جسے دل کہا جاتا ہے جس میں اولاد کی بے پناہ محبت موجود رہتی ہے اور اولاد کی ذرا سی تکلیف پر ہر وقت آمادہ گریا۔ پھر یہ اولاد بھی عام اولادوں کی طرح نہ تھی بلکہ عمر بھر کی آہ سحر گاہی اور نالہ ہائے شم شی کے بعد بڑھاپے کی اولاد تھی۔ جس سے فطرتاً محبت بھی شدید تر ہوتی ہے۔ بڑے چاؤ اور ارمانوں سے اسے پال رہے تھے، اس پر مستزادیہ واقعہ کہ حضرت اسماعیل نے ابھی زندگی کی چند باریں ہی دیکھی تھیں، ان کی حیثیت گل نو دمیدہ کی سی تھی جس پر اپنے تو اپنے بیگانے بھی نقد دل و جان گنو میلھتے ہیں۔ پھر اس عمر میں وہ کیا کیا لوٹے اور منصوبے ہوں گے جو والدین کے دل میں صاحبزادے کے لئے اور خود بیٹے کے دل میں اپنے لئے پیدا ہوتے ہوں گے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان لینے کی کوشش کی گئی کہ باپ بیٹوں کے دلوں میں میری محبت زیادہ ہے یا دنیاوی تعلقات و آسائش کی تو دونوں نے دنیاوی آسائشوں سے دامن جھٹک کر اطاعت و انقیاد اور محبت الٰہی کا بے مثال ثبوت پیش کر دیا۔ اس آزمائش میں باپ کا محبت بھرا دل کانپا، نہ بوڑھے اور کمزور ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہوا۔ اسی طرح اللہ کی محبت اور والدین کی اطاعت سے سرشار بیٹے نے سکون اور آرام سے باپ کے اشارے پر اپنی جان کا نذر انہی اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ گویا سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسالم نے محبت الٰہی کا بے مثال نمونہ پیش کیا اور سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسالم نے والدین کی اطاعت کیشی و نیازمندی کا۔

کیا انسانی تاریخ محبت الہی اور ایثار و قربانی کی اس سے بہتر مثال پیش کر سکتی ہے؟

اور کیا والدین کے احترام و اجلال اور اطاعت کیشی کی کوئی نظیر اس سے بہتر مل سکتی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی؟

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام دراصل زندگی کے دو نمونے ہیں۔ ایک نمونے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اور محبت الہی کے جذبے سے سرشار انسان ان تقاضوں سے کس طرح عمدہ برآ ہوتا ہے۔ دوسرے نمونے سے یہ پہلو نمایاں ہے کہ ایک صالح معاشرے میں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے حدود کیا ہیں؟

یہی وہ دو حقیقتیں ہیں جن پر قرآن نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے چنانچہ قرآن حکیم میں ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و وحدانیت کے ساتھ والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِبَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾

(اسرائیل ۲۲/۱۷)

”اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔“

سورہ نساء میں فرمایا:

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعَةً وَبِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾

(النساء / ٤)

”اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ نہ راؤ اور والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آو۔“

سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل سے جس معاہدے کا ذکر ہے اس میں بھی اللہ واحد کی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ وہ یہی والدین سے حسن سلوک کا تھا جس کا اولین تقاضا اطاعت والدین ہے۔

﴿ وَإِذَا أَخَذَنَا مِيقَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (البقرة / ٢٣)

”(یاد کرو اس وقت کو) اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عمد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔“

الغرض اللہ واحد کی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک اور ان کی اطاعت کیشی کو ضروری قرار دے کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ربوہیت کبریٰ کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ربوہیت صغیری کے تقاضوں کو سمجھا جائے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ والدین کس محنت و محبت

سے اور کتنے ایثار کے ساتھ اپنا خون جگر پلا پلا کر اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں اور بچپن سے لے کر جوانی تک کے دشوار گزار مراحل کو وہ کس طرح طے کرتے ہیں؟ ایسے احسان ناشناس لوگ اس حقیقت کے عرفان سے بھی قاصر رہتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں خلعت وجود سے نواز کر ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے؟

عید قربان محبت اللہ اور اطاعت والدین کے ان نمونوں کو دھراتی ہے جو سیدنا ابراہیم و اساعیل لہیجہ نے آج سے ہزاروں سال قبل پیش کئے تھے اور یہ عید اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی محبت اور والدین کے ساتھ اسی طرح کے حسن سلوک اور اطاعت کیشی کا مطالبہ کرتی ہے جو اس کے پس منظر سے نمایاں ہے۔ یہی وہ تقویٰ اور حقیقت ہے جو قربانی سے مقصود ہے ورنہ اللہ کو نہ خون سے کچھ غرض ہے نہ گوشت کی طلب۔

﴿لَنْ يَنْتَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْنَّقْوَى مِنْكُمْ﴾

(الحج ۲۲/۳۷)

”اللہ کے ہاں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، وہاں کوئی چیز پذیری ای پاتی ہے تو صرف تقویٰ ہے جو اس قربانی سے ابھرتا ہے۔“

لحدہ فکریہ:

اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے والدین کیا اپنے اندر یہ جذبہ پاتے ہیں کہ

اللہ کے حکم کے مقابلے میں اولاد کی محبت ثانوی چیز ہے؟ اور اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے حدود توڑنے نہیں چاہئیں؟

جن کے والدین زندہ ہیں، وہ قربانی دیتے وقت ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ اس عمل قربانی میں اطاعت والدین اور ان سے حسن سلوک کی جو روح کار فرمائے، کیا اس کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے ایک حکم (قربانی) پر عمل کرنے میں تو وہ کوشش ہوں لیکن اللہ کے دوسرے حکم (اطاعت والدین اور ان سے حسن سلوک) کے معاملے میں وہ مجرمانہ تعافی کا شکار ہوں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً عید الاضحیٰ کا دن ہمارے لئے قابل غور اور لمحہ فکریہ ہے۔

عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اس کے مسائل

افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ تصورات اور اعمال تو بہت جلد راجح اور مشہور ہو جاتے ہیں جو ایجاد بندہ قسم کے ہوتے ہیں اور جنہیں اصطلاح شریعت میں بدعت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن جن تصورات و اعمال کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے، ان کا مسلمانوں کو سرے سے علم ہی نہیں ہوتا، عمل تو بہت بعد کی بات ہے۔

جس طرح عشرہ محرم کے سلسلے میں بدعتی تصورات عوام کے ذہنوں میں راجح ہیں حالانکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ ایک بُرخود غلط مذہب کے پیروکاروں نے ان تصورات کو راجح کیا اور اپنے مخصوص عقائد و افکار کی اشاعت کے لئے ان ایام کو خاص کر کے کچھ اعمال و رسم کو ان دنوں میں باعث ثواب گردانا۔ بدقتی سے اہل سنت کے جاہل عوام میں بھی یہ شیعی تصورات و اثرات نفوذ کر گئے اور ان میں ایک طبقہ عشرہ محرم کے سلسلے میں شیعی و بدعتی تصورات کا قائل اور عامل ہے۔ حالانکہ شریعت میں عشرہ محرم کے سلسلے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا۔ البتہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ۹ یا ۱۰ محرم کا روزہ ملانا بھی مسحیب ہے،

کیونکہ نبی ﷺ نے اس کی خواہش کی تھی۔ اسی طرح ماه محرم میں نفلی روزوں کی بھی تاکید ہے۔

ذوالحجہ کے مینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ملی تقریب۔ عید قرباں۔ بھی اسی مینے کی ۱۰ تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس مینے کے پہلے دس دن کی بہت فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم سورۃ الفجر میں کھائی ہے۔

﴿وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَيَالَّذِي أَعْشَرَ ﴿٢﴾ (الفجر ۲-۱/۸۹)

جمور مفسرین نے بھی ان سے ذوالحجہ کی دس راتیں مرادی ہیں۔ جس سے ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ عوام ان ایام فضیلت و شب ہائے سعادت سے بالعموم بے خبر ہیں۔

بہر حال احادیث نبوی میں عشرہ ذوالحجہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ حسب ذیل ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّمَا مِنْ أَيَّامَ الْعَمَلِ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ
الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَيِّلٍ
اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَيِّلٍ اللَّهِ، إِلَّا

رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ॥

(بخاری، العبدین، باب فضل العمل في أيام التشريق، ح: ٩٦٩ - سنن الترمذی، الصوم، باب ما جاء في العمل في أيام العشر، ح: ٧٥٧، واللطف للترمذی)

”جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں (یعنی ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں) میں پسند ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں۔“ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ! جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ ”ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ شہید ہی ہو جائے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعَظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالْتَّكْبِيرِ وَالْتَّحْمِيدِ» (مستند احمد، به تحقیق احمد شاکر مصری مرحوم، ٤٢/٢٥)

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں، جتنا وہ عمل ہے جو ان دس دنوں میں کیا جائے۔ پس تم ان دنوں میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کرو۔“

یعنی: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ»
کا اور دکرو۔

عشرہ ذوالحجہ میں کے گئے علوم کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بابت علماء نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو اس فضیلت پر یقین رکھ کر ان دس دنوں میں زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیں، کیونکہ یہ فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔

عرفے کے روزے کی فضیلت:

ذوالحجہ کی ۹ تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن مجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اس دن وہاں حاجیوں کے لئے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، کیونکہ نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔ لیکن غیر حاجیوں کے لئے اس دن نہ صرف روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

«صِيَامُ يَوْمَ عَرْفَةَ إِنَّ أَحَتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفَّرَ السَّنَةُ
الَّتِيْ بَعْدَهُ وَالسَّنَةُ الَّتِيْ قَبْلَهُ» (ترمذی، الصوم، باب ما جاء في
فضل الصوم يوم عرفة، ح ۷۴۹)

”عرفے کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور

آنندہ (دو سالوں) کے گناہ معاف فرمادے گا۔"

نبی ﷺ کا یہ فرمان، غیر حاجیوں کے لئے ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ "میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفے کے دن روزہ نہیں رکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا انسوں نے روزہ نہیں رکھا، حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، انسوں نے روزہ نہیں رکھا اور حضرت عثمان کے ساتھ حج کیا، انسوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور میں بھی اس دن (عرفے میں) روزہ نہیں رکھتا، اور نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں۔"

صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل:

مذکورہ احادیث پر عمل کرتے ہوئے صحابہؓ کرام عشرہ ذوالحجہ میں خوب ذوق و شوق سے اعمال صالحہ اور عبادات و نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا یہ عمل تھا کہ وہ ان دس ایام میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔

«كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَحْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرُانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتُكَبِّرِهِمَا» (بخاری، العیدین، باب فضل العمل فی أيام التشريق)

حضرت سعید بن جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ عشرہ ذوالحجہ میں بسلسلہ اعمال

صالحہ خوب سعی و کوشش کرتے۔

﴿فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعُشْرِ إِجْتَهَادًا شَدِيدًا حَتَّىٰ مَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ﴾ (رواه البیهقی، الترغیب

والترھیب، ۱۹۸/۲)

تکبیرات کا مسئلہ:

صحیح بخاری کے مذکورہ اثر سے واضح ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں جہاں تکی کے دوسرے اعمال زیادہ ذوق و شوق اور زیادہ اہتمام سے کئے جائیں، وہاں تکبیرات کا بھی خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ نو (۹) ذوالحجہ کی نماز فجر سے تکبیرات کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ (۱۳) ذوالحجہ کی نماز عصر تک چلتا ہے۔ اور یہ تکبیرات بایں الفاظ پڑھی جاتی ہیں۔

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَلَّهِ الْحَمْدُ»

یہ معمول اور الفاظ تکبیرات، سسن دارقطنی (کتاب العیدین) کی ایک روایت میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل جلت نہیں۔ تاہم حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ایک صحیح اثر سے یہ بات ثابت ہے کہ عرف کی صورت سے ایام تشریق کے آخر تک تکبیرات پڑھی

جائیں (فتح الباری) اس لئے تکمیرات بھی سارے ہی عشرے میں (۱۳) ذوالحجہ کے عصر کے وقت تک پڑھی جائیں اور صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں، بلکہ دیگر اوقات میں بھی ان کا اہتمام کیا جائے، اس طرح تکمیرات کے مذکورہ الفاظ بھی اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لیکن حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے منقول اثر سے یہ ثابت ہیں۔ اس لئے یہ بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر نے حضرت سلمان رض سے منقول الفاظ:

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»

کو صحیح ترین قرار دیا ہے۔ (فتح الباری، العیدین، باب التکبیر ایام منی، ج: ۲، ص: ۵۹۵، طبع دارالسلام، الریاض)

قریانی کی نیت رکھنے والا عشرہ ذوالحجہ میں حجامت وغیرہ نہ کروائے:

نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيَمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» (صحیح مسلم، الاصلحی، باب نہیں من دخل عليه عشرہ ذی الحجۃ وہ بربد النصیحة ان یأخذ من

شعرہ... ح: ۱۹۷۷)

”جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قریانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔“

اس حدیث سے اس بات کی تائید معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی نیت رکھنے والے شخص کو جامت کروانے اور ناخن تراشنے سے احتساب کرنا چاہئے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی عدم استطاعت کا ذکر کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم دس (۱۰) ذوالحجہ کو اپنے بال بنا لینا، ناخن تراش لینا، موچھیں کٹو لینا اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا، یعنی عند اللہ تمہاری قربانی ہے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الصنایا، رقم: ۲۷۸۸)

اس حدیث کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عدم استطاعت والا شخص اگر عشرہ ذوالحجہ میں جامت وغیرہ نہ کروائے اور دس (۱۰) ذوالحجہ کو (عید الاضحیٰ کے دن) جامت وغیرہ کر لے تو اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ حدیث سند اضعیف ہے، چنانچہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف ابو داود میں درج کیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث قابل جلت نہیں۔ بنابریں اس سے کسی مسئلے کا اثبات بھی صحیح نہیں۔ پس عشرہ ذوالحجہ میں جامت وغیرہ نہ کروانے کا حکم صرف اس شخص ہی کے لئے ہے جو قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے یا وہ جانور خرید پکا ہے یا قربانی کی نیت سے اس نے جانور پال رکھا ہے۔

قریانی کے ضروری احکام و مسائل

قریانی سنت مؤكدہ ہے:

قریانی واجب ہے یا سنت؟ محدثین اس کے سنت مؤكدہ ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رض سے ایک شخص نے پوچھا: «الْأَضْحِيَةُ أَوْاجِبٌ هِيَ؟» «کیا قریانی واجب ہے؟»

اس کے جواب میں حضرت ابن عمر رض نے فرمایا: «ضَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ» (ترمذی، الأضاحی، ح: ۱۵۰۶)

«آنحضرت صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ نے قریانی کی اور مسلمان قریانی کرتے رہے۔»

مسئل کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی تو اس نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے اس کے دوبارہ سوال کا پھر وہی جواب دیا۔ شیخ البانی نے اس اثر کو بھی ضعیف ترمذی میں درج کیا ہے، جس سے اس اثر کا سندی ضعف واضح ہے۔ تاہم اس اثر کے بعد امام ترمذی کا یہ قول مسئلے کی نوعیت کو واضح کر دیتا ہے۔

«والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن النبي ﷺ يستحب أن يعمل بها»

”اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، البتہ یہ نبی ﷺ کی سننوں میں سے ایک سنت ہے، اس لئے اس پر عمل کرنا مستحب (پسندیدہ) ہے۔“

امام ابن حزم فرماتے ہیں:

«الاضحية سنة حسنة وليس فرضاً، ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك» (المحلی، مسئلہ

نمبر: ۹۷۳)

”قربانی سنت حسنہ ہے، فرض نہیں۔ کوئی شخص اس کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اگر ترک کرے، تو کوئی حرج نہیں۔“

بعض آثار اور عمل صحابہ سے بھی عدم وجوب ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بابت بیان کیا گیا کہ

«إِنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا مَحَافَةً أَنْ يُرِيَ ذَلِكَ وَاجْبًا»

”وہ دونوں اپنے گمراہوں کی طرف سے اسی اندیشے کے پیش نظر قربانی

نہیں کرتے تھے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ ”

دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ ابو سریج غفاری بیان کرتے ہیں:

”رَأَيْتُ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَخِّيَانِ فِي بَعْضِ حَدِيْثِهِمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يُقْتَدِيَ بِهِمَا“ (ارواه الغلیل،

نمبر: ۱۱۳۹، بحوالہ سنن بیهقی)

”میں نے حضرت ابو بکر و عمر علیہما السلام کو دیکھا کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ اس عمل میں دوسرے لوگ بھی ان کی اقتداء کریں۔“

ایک اور صحابی حضرت ابو مسعود انصاری علیہ السلام کی بابت آتا ہے۔

”إِنِّي لَادِعُ الْأَضْحَى وَإِنِّي لَمُؤْسِرٌ مَخَافَةً أَنْ يَرَى جِئْرَانِي أَنَّهُ حَتَّمٌ عَلَيَّ“ (ارواه الغلیل نمبر: ۱۱۳۹)

”میں خوش حال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑو سی یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی میرے لئے ضروری ہے۔“

ایک ضروری وضاحت:

قرآن کریم (سورہ الحج) میں قربانی کا ذکر اور اس کے بعض مسائل کا بیان جو کے ضمن میں آیا ہے، جس سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کا حکم صرف حاجیوں ہی کے لئے دیگر مسلمانوں کے لئے یہ ضروری نہیں لیکن

یہ بات صحیح نہیں قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی قرآن کریم کے دوسرے مقام پر موجود ہے۔

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْهَرْ ﴾ (الکوثر ۱) (۲/۱۰۸)

”اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجھے۔“

اس کی تبیین و تشریح (عملی طور پر) نبی ﷺ نے اس طرح فرمائی کہ آپ خود مدینہ منورہ میں ہر سال (۱۰) ذوالحجہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کی تاکید کرتے رہے، چنانچہ صحابہ بھی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ نے قربانی کی بابت جہاں دیگر بہت سی ہدایات دیں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ (۱۰) ذوالحجہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کر جانور ذبح کریں۔ فرمایا:

«إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ تُصَلِّيْ ثُمَّ تَرْجِعَ فَتَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَ سُسْتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيْ فَإِنَّهَا لَحْمٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ التُّسْكِنِ فِي شَيْءٍ» (صحیح بخاری، العیدین، باب التبکیر للعید، ح: ۹۶۸)

”سب سے پہلے جس چیز سے ہم اپنے اس دن (عید الاضحی) کی ابتداء کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم (عید کی) نماز پڑھیں گے، پھر عید گاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا، وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پہنچ گیا اور جس نے (عید کی) نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا، تو اس نے اپنے گھر

والوں کے لئے گوشت میں جلدی کی، قربانی سے اس میں کوئی چیز نہیں۔“
نبی ﷺ کے اس فرمان سے جہاں اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ قربانی نماز عید سے پہلے نہیں ہو سکتی، چاہے شر ہو یا دیسات۔ وہاں یہ بھی واضح ہے کہ قربانی کا حکم ہر مسلمان کے لئے ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ کیونکہ حاجی تو عید الاضحی کی نماز ہی نہیں پڑھتے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر حاجیوں ہی کے لئے ہے۔

ہنابریں قربانی کے بارے میں ”اہل قرآن“ یعنی منکرین حدیث کا یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اس کی کوئی شرعی اہمیت و حیثیت ہی نہیں۔ اسی طرح اس کے وجوہ و فرضیت کے قائلین کا نقطہ نظر بھی محل نظر ہے، بلکہ اس میں مزید افراط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک گھر میں افراد خانہ کے اعتبار سے کئی کئی قربانیوں کو ضروری قرار دینا عدم رسالت و عدم صحابہ کے معمول کے خلاف ہے جس طرح کہ حضرت ابو ایوب انصاری رض کی روایت سے (جو آگے آئے گی) واضح ہے۔

عیب دار جانور، جن کی قربانی جائز نہیں:

حضرت براء بن عازب رض سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿أَرَبِيعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوَرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيْنَ ضَلَعَهَا وَالْكَسِيرُ﴾

الْتَّيْ لَا تُنْقِي» (ابوداؤد، الاصلحی، باب ما يکرہ من الضحايا، ح: ۲۸۰۲)

”قریانی میں چار قسم کے جانور جائز نہیں۔ ① کانا (جینگا) جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ ② بیمار، جس کی بیماری واضح ہو۔ ③ لئگڑا، جس کا لئگڑا پن واضح ہو۔ ④ اور نہایت لاغر جانور، جس کے اندر رگودانہ ہو۔“

بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ (آنکھ کے ساتھ ساتھ) کان بھی اچھی طرح دیکھ لئے جائیں، اس لئے کہ کان میں نفس والے جانور کی بھی قریانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کان میں نفس کا مطلب، کان میں آگے پیچھے سے کٹا ہوا یا سوراخ والا ہونا ہے۔ اسی طرح عضباء جانور کی ممانعت ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا کان آدھایا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ جس طرح سعید بن مسیب کی توضیع سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ (ارواء الغلیل، ۳۶۱/۳-۳۶۲)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، تو ایسا جانور قریانی کے لئے جائز ہے، البتہ کان آدھایا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تو ایسے جانور کی قریانی منوع ہے۔

۲۔ مجمع الزوائد میں طبرانی اوسط حدیث: (۳۵۷۸) کی روایت ہے جس میں دو جانوروں کی اور ممانعت ہے۔ ایک خارش والا جانور اور دوسرا وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو۔ (مجمع الزوائد، ۲۹-۳۰، طبع قدیم)

قرآنی کا جانور ((مُسْتَه)) (وو دانتا) ہو:

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَذَبَّحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبَّحُوا جَذْعَةً

مِنَ الْضَّأنِ» (صحیح مسلم، الاضاحی، باب من الاضحیة، ح: ۱۹۶۳)

”صرف دو دانتا جانور کی قرآنی کرو۔ ہاں اگر وہ تم پر مشکل ہو جائے (یعنی مل نہ رہا ہو یا اس کا خریدنا تمہاری طاقت سے بالا ہو) تو بھیڑ کا جذع (کھیرا) کر لو۔“

اس حکم نبوی کے مطابق بکرا بکری، اونٹ اونٹی اور گائے بیل دو دانتے ہونے ضروری ہیں۔ ہاں بھیڑ کا جذع (دنبا، چھتراء وغیرہ) کا دو دانتا ہونا ضروری نہیں۔ جذعے کی اس کے بغیر بھی قرآنی جائز ہے۔ لیکن اہل لغت اور شارحین حدیث نے صراحت کی ہے کہ جذع (دنبا، چھتراء وغیرہ) ایک سال کا ہو، اس سے کم عمر کے دنبے چھترے کو جذع نہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے دنبے چھترے کے لئے ایک سال کی شرط ضروری ہے۔

ضروری وضاحت:

خیال رہے مُسْتَه کا مطلب بڑی عمریا بڑی ڈیل ڈول والا جانور نہیں؛ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد وہ جانور (بکرا، گائے اور اونٹ) ہیں جس کے دو دنگے والے اگلے دو دانت گر جائیں اور اس کی جگہ دوسرے دانت

آنے شروع ہو جائیں اور مختلف ملکوں کے اعتبار سے ان جانوروں کے دو دانتا ہونے میں سالوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی ملک میں گائے بکری دو سال کے بعد تیرے سال میں دو دانت نکلتی ہے جب کہ ہمارے ملک میں بکری بالعموم دوسرے سال میں دو دانتا ہو جاتی ہے۔ اونٹ پانچ سال کے بعد چھٹے سال میں دو دانتا ہو جاتا ہے۔ اس لئے قریانی کے ان جانوروں میں سالوں اور عمروں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ میسٹہ (دو دانتا) ہونا ضروری ہے، وہ جب بھی ہو۔

کھالیں اپنے مصرف میں بھی لائی جا سکتی ہیں:

قناہ بَنْ نَعْمَانَ كَتَتْ چَبَّیْ یَمْ نَعْمَانَ فَرِمَيَا:

«أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَقَالَ . . . وَلَا تَبِعُوا لُحُومَ الْهَدَىِ وَالْأَضَاحِيِ وَكُلُّوا وَتَصَدَّفُوا وَاسْتَمْتَعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِعُوهَا» (رواه احمد، نیل الاولطار، ۵/۱۲۶)

”حرم کی قریانی اور دیگر قریانیوں کا گوشت نہ پیپو۔ اسے خود کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ اور کھالیں بھی نہ پیپو، البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔“ خود فائدہ اٹھانے کا مطلب، انہیں اپنے استعمال میں لانا ہے۔ یعنی ایسا کرنا جائز ہے۔

کھالوں کے مستحق لوگ:

بصورت دیگر کھالوں کے مستحق غباء و مساکین ہیں۔ اسی لئے مدارس دینیہ کو بھی دینا جائز ہے، کیونکہ وہاں زیر تعلیم طلباء کی اکثریت غباء و مساکین کی

ذیل میں آتی ہے۔ علاوہ ازیں کھائیں مجاہدین کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ تاہم اجرت کے طور پر کسی کو دینا جائز نہیں۔ جیسے دیساں میں ائمہ مساجد کو اس نقطہ نظر سے دی جاتی ہیں، اگر امام غریب ہو تو بات اور ہے۔ بصورتِ دیگر اس کو دینا محل نظر ہے۔

حاملہ جانور کی قریانی بھی جائز ہے:

حاملہ (گاہچن) جانور کی قریانی بھی جائز اور صحیح ہے۔ کیوں کہ اس کی ممانعت کی کوئی صراحت نہیں ہے اس لئے بمصدق حدیث نبوی

«مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ» (ابوداؤد، الاطعمة، باب ما لم یذکر

تحریمہ حدیث: ۳۸۰۰)

ایسے جانور کی قریانی جائز ہو گی۔

(۱) حاملہ جانور خریدنے کے بعد قریانی سے پہلے ہی اگر وہ بچہ دے دے تو قریانی والے روز عال اور بچہ دونوں کو ذبح کر دیا جائے تاہم یہ ایک ہی قریانی شمار ہو گی وہ نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی ذئب کا ایک اثر حافظ ابن حجر رحلیث نے تلخیص الحبیر (ج: ۲، ص: ۲۳۴، طبع جدید) میں بحوالہ سنن بیہقی نقل کیا ہے۔

(۲) گاہچن (حاملہ) کی قریانی کے بعد اس کے جنین (پیٹ سے نکلنے والے بچے) کی بھی قریانی کر دے۔ زندہ نکلے تب بھی اور مردہ نکلے تب بھی، دونوں صورتوں میں حیوان مذکور کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ حلال ہے۔

(باجماع الصحابة كما نقله الماوردي)

وَكَيْهَنَّ اعْلَامَ الْمَوْعِينِ ج: ۲، ص: ۱۷۳، طبع جدیداً

احناف کے نزدیک بھی گابھن جانور کی قریانی جائز ہے تاہم مکروہ ہے۔ اسی طرح بچہ زندہ نکلے تو وہ حلال ہے لیکن مردہ بچہ حلال نہیں ہے۔ (عزیز الفتاوی دارالعلوم دیوبند، ج: ۱، ص: ۱۹)

خصی ہونا عیب نہیں ہے:

خصی جانور کی قریانی بلا کراہت جائز ہے خود آنحضرت ﷺ نے دو خصی مینڈھوں کی قریانی کی تھی۔

«ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذِّبْحِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُونَيْنِ» (سنن

ابی داؤد، باب ما يستحب من الصحابة ج: ۲۷۹۵، الارواه، نمبر: ۱۱۴۷)

اگر تعین کے بعد عیب پیدا ہو جائے:

اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی نمایاں اور واضح عیب پیدا ہو جائے۔ مثلاً نصف سے زیادہ کان کٹ گئے۔ کاتا ہو گیا یا ظاہراً لگڑا ہو گیا یا سینگ ٹوٹ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق ایسے جانور کی قریانی جائز قرار دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے قریانی کے لئے ایک دنبہ خریداً، ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر کے اس کی چکی کاٹ لی۔ صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم

اسی جانور کی قربانی کر ڈالو (ضیغ بہ) لیکن دیگر بعض علمائے محققین اس حدیث سے استدلال درست نہیں سمجھتے کیونکہ یہ روایت سند اُخت ضعیف ہے ان میں حافظ ابن حجر، امام شوکانی اور امیر بیانی رض صاحب سبل السلام جیسے اساطین علم و فن شامل ہیں۔

بنابریں جو شخص صاحب حیثیت ہو، اس کے لئے زیادہ صحیح اور احوط طریقہ یہی ہے کہ وہ مزید کچھ رقم خرچ کر کے بے عیب جانور لے کر قربانی کرے۔ البتہ نادار آدمی، جو جانور بدلنے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لئے گنجائش نکل سکتی ہے۔

فوت شدہ کی طرف سے قربانی کا حکم:

فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کے ثبوت میں بعض ضعیف حدیثیں آتی ہیں جن سے کئی علماء میت کی طرف سے قربانی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امت کی طرف سے بھی ایک قربانی دیا کرتے تھے (مجموع الزوائد ج ۲، ص ۲۲) یا جیسے حضرت علی رض کے متعلق آیا ہے کہ وہ دو (۲) جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے (ترمذی، الاضحیۃ) لیکن دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی دینے کے جواز پر دلالت کرنے والی حدیثیں ضعیف

ہیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا سارا گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا جائے خود نہ کھائے۔ (ملاحظہ ہو تھے۔ الاخوزی، ج: ۲، ص: ۳۵۲)

اور بعض علماء نے نبی ﷺ کے امت کی طرف سے قربانی کرنے والی احادیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی ﷺ کا یہ عمل آپ کی خصوصیات میں سے ہے جس میں امت کے لئے آپ کی اقداء جائز نہیں۔ (دیکھئے ارواء الغیل، ۳۵۲-۳)

قصاب کو اجرت الگ سے دی جائے:

اگر قصاب سے قربانی کرائی جائے تو قصاب کو اجرت اس قربانی سے نہ دی جائے۔ حضرت علی رضا سے روایت ہے کہ:

«أَمْرَنِي النَّبِيُّ فَعَمِّلْتُ عَلَى الْبُذْنِ وَلَا أُغْطِي عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا» (بخاری، الحج، باب لا يعطي الجزار من الهدى شيء، ح: ۱۷۱۶)

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تو میں قربانیوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ کہ ان کی کھال (وغیرہ) سے قصاب کی اجرت نہ دوں۔“

تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی:

تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے۔ گھر کے ہر ہر فرد کی

طرف سے الگ الگ قریانی ضروری نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رض کی حدیث میں ہے۔

«كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ يُضَحِّيُ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (ابن ماجہ، الاخساحی، ح: ۳۱۴۷، ترمذی، ح: ۱۵۰۵)

”نبی ﷺ کے زمانے میں سب گھروالوں کی طرف سے لوگ ایک ہی قریانی ذبح کرتے تھے۔“
ایک اور روایت میں ہے۔

«كَانَ النَّبِيُّ يُضَحِّيُ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ»

(رواء الطبراني فی الکبیر و رجاله رجال الصحیح، مجمع الزوائد ۲۱/۴)

”نبی ﷺ ایک بکری تمام گھروالوں کی طرف سے قریانی کرتے تھے۔“

ان احادیث کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ایک بکری کی قریانی تمام گھروالوں کی طرف سے کافی ہے وہ چاہے کتنے ہی ہوں۔

قریانی کا گوشت خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے

قریانی کا گوشت خود کتنا کھائے اور کتنا تقسیم کرے۔ اس کی کوئی حد کسی نص صریح سے ثابت نہیں۔ البتہ بعض علماء نے قرآن کی اس آیت

«فَلَكُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفَقَانِعَ وَالْمُعَرَّبَ» (الحج ۲۲/۳۶)

”قریانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ۔ خود دار محتاج اور سوالی کو بھی

کھلاؤ۔“

کے تحت لکھا ہے کہ گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لئے، دوسرا احباب و متعلقین کے لئے اور تیسرا فقراء و مساکین کے لئے۔

«وقد احتاج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى
أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فلُكُّ لصاحبها يأكله
وئُلُّتُ يهدى لاصحابه وئُلُّتُ يصدق به على الفقراء»

(تفسیر ابن کثیر ۲۲۳/۳)

غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جاسکتا ہے:

قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا یہ حکم:

﴿فَلَكُلُّوْمَهَا وَأَطْعُمُوْا الْقَلِيلَ وَالْمُعَذَّرَ﴾ (الحج ۲۲/۳۶)

”سوالی اور غیر سوالی دونوں کو قربانی کے گوشت سے کھلاؤ۔“

عام ہے جس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔

قربانی کرنے دن تک جائز ہے:

قربانی کرنی اگرچہ یوم النحر یعنی بقر عید والے دن سب سے بہتر ہے لیکن اس کے بعد بھی قربانی کرنی جائز ہے۔ گواں میں اختلاف ہے کہ قربانی کرنے دن تک جائز ہے؟ حدیث کی رو سے (بقر عید یعنی ۱۰ ذوالحجہ) کے بعد تین دن (۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ) تک ہو سکتی ہے کیونکہ عید کے دن کو اصطلاح شرعی میں یوم النحر اور

اس کے بعد کے تین دنوں ۱۲، ۱۳ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور ان چاروں دنوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (آل بقرہ/۲۰۳)

تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: «الایام المعدودات ایام التشریق وہی اربعة ایام یوم النحر وثلاثة بعده»

”الایام المعدودات“ (گنتی کے چند دن) سے مراد ایام تشریق یعنی یوم النحر (بقر عید کا دن) پھر تین دن اس کے بعد ہیں یعنی ۱۲، ۱۳ اذوالحجہ۔ اور فقہ حنفی کی مشہور اور متداول کتاب ”ہدایہ“ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ایام تشریق تین دن ہیں ۱۲، ۱۳ (ملاحظہ ہو کتاب الاضحیہ ص: ۲۳۰، آخرين، طبع لکھنؤ) شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایام معدودات کی بیسی تفسیر نقل فرمائی ہے (ص ۵۷۰، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۹ھ) پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ ”یوم النحر“ ”قریانی کے دن“ اذوالحجہ کے علاوہ ایام تشریق تین دن ہیں یعنی ۱۲، ۱۳ اذوالحجہ جن میں ذکر الہی بالخصوص فرض نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں تکمیرات کی جاتی ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ایام تشریق قریانی کے دن بھی ہیں جن میں قریانی کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (رواہ احمد وابن حبان فی صحیحہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ الحج، ونصب الرایۃ ۶۱/۳، ۲۱۲/۴، سنن دارقطنی ۲۸۴/۴، طبع جدید، السنن الکبری، للبیهقی ۴۹۸/۹، طبع جدید وصحیح ابن حبان ۱۶۶/۹، ح: ۳۸۵۴، به تحقیق شعیب الارنؤوط)

”سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں“

تفسیر ابن کثیر میں ہے، اسی کے قائل امام شافعی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ حج کی تفسیر میں ہے کہ: ”امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ مسلک راجح ہے کہ قربانی کا وقت ۱۳ ذوالحجہ سے ایام تشریق کے آخری دن (۱۳ ذوالحجہ) تک ہے۔“ بعض حضرات نے حدیث مذکور کہ ”ایام تشریق ذبح کے دن ہیں“ کو منقطع قرار دیا ہے۔ یہ نحیک ہے۔ لیکن اس کے بعض طرق موصول بھی ہیں۔ بنابرین محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ اسی لیے شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع الصیفی (رقم ۳۵۳) میں درج کیا ہے، ”الجامع الصیفی“ کے شارح علامہ مناوی نے بھی اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے (فیض القدری، ج: ۵، ص: ۲۷) حافظ پیشی نے بھی اس کے تمام رجال کو ثقہ قرار دیا۔ (مجموع الزوائد، ج: ۳، ص: ۲۵۱) صاحب الفتح البانی نے اس کے انتظام کی تردید اور اس کی صحت کی توثیق کی

ہے (الفتح الربانی، ج ۱۳ ص ۹۲) شیخ البانی نے الصحیح میں اس کے تمام طرق پر بحث کر کے اس کو دیگر شواہد کی بنابر قابل جنت گردانا ہے الصحیح، ج ۵، ص: ۲۱۶) زاد المعاد کے محقق نے اپنی تعلیق میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (زاد المعاد، بہ تحقیق شعیب الارناؤط، ج ۲، ص: ۳۱۸، مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: کتاب الام، للإمام الشافعی، ج ۲، ص: ۲۲۶، طبع مصر ۱۹۷۳ء، نیل الادوار، ج: ۵، ص: ۲۲۶، موارد الظہمان فی زوائد ابن حبان، ص: ۲۳۹)

قریانی کے جانوروں کی تفصیل:

الدكتور وہبۃ الرحلی (شامی) لکھتے ہیں:

«والذی یضھی بہ باجماع المسلمين الازواج الثمانیة،
وھی الضأن والمعز والابل والبقر، والاخیران یجزیء
الواحد منهما عن سبعة» (التفسیر المیری ۲۳/۱۲۷)

”جو جانور قریانی میں ذکر کئے جاتے ہیں، وہ باجماع مسلمین آئھے ہیں۔ بکرا
بکری، بھیڑ (نر اور مادہ) اونٹ (نر اور مادہ) اور گائے، نیل اور اونٹ اور
گائے یہ دونوں آخری جانور سات سات افراد کی طرف سے قریانی میں کئے
جا سکتے ہیں۔“

بھیں کی قریانی کا حکم:

مذکورہ جانوروں میں بھیں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ عرب بالخصوص جماز (مکہ و

مذہبیہ) میں بھیں کا وجود نہیں اس لئے بھیں کے بارے میں بالخصوص قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ غیر عرب علاقوں میں بھیں پائی جاتی ہے تاہم بعض علمائے لغت نے اسے گائے ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے۔

جیسا کہ (حيواة الحيوان، ج: ۱، ص: ۱۸۲)۔ لسان العرب، ج: ۶، ص: ۳۳۔ المغرب فی ترتیب المغرب اور مصباح المنیر، ج: ۱، ص: ۱۳۲) وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح محدثین نے بھیں کو حکم زکوٰۃ میں گائے کے حکم میں رکھا ہے یعنی گائے میں زکوٰۃ کا بوج حساب ہو گا۔ اسی حساب سے بھیں میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ احناف نے (غالب) اسی مشابہت حکم زکوٰۃ کی بناء پر اسے حکم قریانی میں بھی گائے کے حکم پر محمول کیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے:

«وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لَا نَهُ مِنْ جِنْسِهِ» (هدایہ، کتاب
الاضحیہ، ۴۳۳/۲)

”قریانی میں بھیں گائے کا حکم رکھتی ہے کیونکہ یہ اس کی جنس سے ہے۔“

علمائے اہل حدیث اس بارے میں مختلف الرائے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا شناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھیں کی قریانی کے قاتل ہیں۔ (ملاحظہ ہو فتاویٰ شاکریہ، ج: ۱، ص: ۵۲۰)

مولانا عبد القادر عارف حصاری رحمۃ اللہ علیہ جماعت اہل حدیث کے ایک محقق عالم

تھے ان کا بھی ایک فتویٰ کمی سال قبل (الاعتصام، ۸ نومبر ۱۹۷۳) میں شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے بھینس کی قربانی کے جواز میں دلائل مہیا فرمائے تھے۔ لیکن دوسری طرف بعض علمائے اہل حدیث برلنائے احتیاط بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل نہیں جیسا کہ مولانا حافظ عبد اللہ صاحب محدث روپری دہلوی نے لکھا ہے چنانچہ وہ اس سوال کے جواب میں کہ کیا بھینسے (کئے) کی قربانی جائز ہے، یا نہیں؟ لکھتے ہیں:

”قرآن مجید پارہ: ۸، رکوع: ۳ میں بہیمۃ الانعام کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ دنہ، بکری، اونٹ، گائے۔ بھینس ان چار میں نہیں۔ اور قربانی کے متعلق حکم ہے۔ بہیمۃ الانعام سے ہو۔ اس بناء پر بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کا حکم گائے والا ہے۔۔۔ یاد رہے کہ بعض مسائل احتیاط کے لحاظ سے دو جتوں والے ہوتے ہیں اور عمل احتیاط پر کرنا پڑتا ہے۔۔۔ ایسا ہی بھینس کا معاملہ ہے اس میں بھی دونوں جتوں پر عمل ہو گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں احتیاط ہے اور قربانی نہ کرنے میں احتیاط ہے۔ اس بنا پر بھینسے کی قربانی جائز نہیں اور بعض نے جو یہ لکھا ہے کہ:

(الْجَامُوسُ نَوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ)

یعنی ”بھینس گائے کی قسم ہے۔“

یہ بھی اسی زکوٰۃ کے لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ بھینس دوسری

جس سے ہے۔ (فتاویٰ اہل حدیث، ج: ۲، ص: ۳۶۷، ۳۶۸)

اس تفصیل سے واضح ہے کہ علمائے اہل حدیث میں دونوں رائے میں پائی جاتی ہیں اس لئے اس مسئلے میں تشدد اختیار کرنا صحیح نہیں ہے اگر کوئی شخص برلنے کے اختیاط بھینس کی قریانی کے جواز کا قائل نہ ہو تو اسے یہ رائے رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے لیکن اگر کوئی شخص دیگر علماء کی رائے کے مطابق بھینس کی قریانی کرتا ہے، تو قابل ملامت وہ بھی نہیں۔ جواز کی گنجائش بہر حال موجود ہے کیونکہ بہت سے علمائے لفظ نے اسے گائے ہی کی جس سے قرار دیا ہے۔ مولانا عبد اللہ رحمانی رضی اللہ عنہ صاحب مرعاة المفاتیح نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ (مرعاة، ج: ۲، ص: ۳۵۲ طبع اول)

ذبح کرنے کی دعاء

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (صحیح بخاری، باب التکیر عند الذبح)

حدیث ۱۹۶۶، مسلم، باب استحسان الفضیلہ ..... حدیث: ۵۵۶۵

کہہ کر ذبح کرے۔

دیگر ضروری باتیں

- ⊗ عید الاضحیٰ کی نماز، بہ نسبت عید الفطر کی نماز کے، جلد پڑھ لینی چاہئے۔
- ⊗ عید الاضحیٰ میں بہتر ہے کہ آدمی کچھ کھائے بغیر نماز کے لئے جائے اور آکر، اگر ہو سکے تو اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ ورنہ کچھ بھی کھائے۔
- ⊗ لباس اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق عمدہ اور صاف سترہ پنے، خوشبو اور تیل بھی استعمال کرے۔
- ⊗ عیدین میں نماز عید کے بعد معافقة کرنے کی جو رسم ہے، یہ ایک عام رواج ہے مسنون طریقہ نہیں، مسنون طریقہ صرف سلام و مصافی ہے۔ تاہم یہ قومی رواج ایسا ہے جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی کا پبلو نہیں۔ اس لئے قومی رواج کے طور پر معافقة (بغل گیر ہو کر ملنے) میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات پر یہ کہا کرتے تھے: ((تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ)) (فتح الباری، العیدین، باب سنة العیدین لاهل الاسلام، ۲۵۵/۲، طبع دارالسلام) ”اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمہارا عمل قبول فرمائے۔“ اس لئے عید کی ملاقات میں یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں۔
- ⊗ قربانی رات کو بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث، جو ممانعت کی

بابت آتی ہے، وہ سخت ضعیف ہے، اس لئے قابل استدلال نہیں۔

(سئل الاوطار، ۵-۱۳۳)

⊗ عورتیں نماز عید میں بھی حاضر ہوں اور تکبیریں بھی پڑھیں۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رض یوم النحر کو تکبیریں پڑھتی تھیں اور دیگر عورتیں بھی۔ (صحیح بخاری، العیدین، باب ۲، حدیث نمبر ۹۷۱) تاہم عورتیں تکبیرات اس طرح پڑھیں کہ ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچے۔

⊗ جو عورتیں ایام ماہواری میں ہوں، وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں اور ایک طرف بیٹھ کر تکبیرات پڑھیں اور مسلمانوں کی دعاء میں شریک ہوں اور نابالغ بچیاں بھی عید کی نماز میں شریک ہوں۔ (حوالہ مذکور)

⊗ عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بارپرده، سادہ لباس میں، بغیر خوشبو لگائے عیدگاہ میں جائیں۔

⊗ عورتوں کا بے پرده ہو کر اور سولہ سنتگھار کر کے عید یا جمعہ کی نماز کے لئے جانا، ثواب کی بجائے گناہ کا کام ہے، جو عورتیں پردوے کے احکام ماننے کے لئے تیار نہیں، ان کا نماز عید یا نماز جمعہ میں شریک ہونے کا کیا مطلب؟ اصل چیز تو احکام شریعت کی پابندی ہے نہ کہ دکھلوے یا رسم کے طور پر بعض نمازوں میں حاضری۔

⊗ نماز عید کے لئے آتے جاتے راستہ تبدیل کر لیا جائے۔

⊗ نماز عید، مسجد کی بجائے، کھلے میدان میں منسون ہے۔ اس کے لئے نہ

اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی۔

- ⊗ نماز عید میں تکبیر تحریک کے علاوہ قراءت سے پہلے بارہ تکبیریں ہیں (پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ)
- ⊗ نماز عید کی پہلی رکعت میں سورۃ قَ اور دوسری میں سورۃ القمریا پہلی میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مسنون ہے۔
- ⊗ پہلے نماز عید ادا کی جائے اور خطبہ بعد میں دیا جائے اور اس میں دعاء کا بھی اہتمام کیا جائے۔
- ⊗ جو شخص عید کی جماعت میں شریک ہونے سے رہ جائے تو وہ اپنے طور پر دو رکعت 'عید گاہ یا گھر میں' پڑھ لے۔ اگرچہ بعض آثار صحابہ میں ایسے شخص کے لئے چار رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن امام بخاری و رواۃ نے دو ہی رکعت کو ترجیح دی ہے۔ (صحیح بخاری 'العیدین' باب اذا فات العید يصلی رکعتین) یہی رائے راجح معلوم ہوتی ہے۔
- ⊗ عید کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہئے۔ جو لوگ صرف نماز پڑھ کر بھاگنے کی کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کی اس اجتماعی دعاء کے شرف سے محروم رہتے ہیں جس میں شمولیت کی حضور نے بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی اسی نقطہ نظر سے عید گاہ میں جانے کا آپ نے حکم فرمایا تھا۔ تاہم خطیب کو بھی چاہئے کہ وہ خطبہ مختصر دے۔ نبی ﷺ نے بھی مختصر خطبے کو خطیب کی سمجھ داری کی دلیل بتلایا ہے۔

⊗ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدين کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی بابت علماء میں اختلاف ہے۔ قائلین رفع الیدين ایک حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں جو واکل بن حجر حضری سے مروی ہے۔ جس میں ہے کہ نبی ﷺ ہر تکبیر میں رفع الیدين کرتے تھے۔ (مسند احمد، ۳۲۱/۲ - نیز دیکھئے ارواء الغلیل، ۱۱۳/۳) جب کہ دوسرے علماء، جو عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدين کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بابت کوئی خصوصی نص نہیں۔ ہمارے نزدیک کسی بھی مسلم پر عمل کرنا جائز ہے، تاہم پہلی رائے راجح ہے۔

⊗ عید اگر جمع کے دن ہو، تو لوگ اسے (نحوذ باللہ) نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ((قِرَآنُ السَّعْدَيْنِ)) ”دو سعادتوں کا جمع ہو جانا“ ہے۔ جمع بھی مسلمانوں کی (ہفتہ واری) عید کا دن ہے۔ دو عیدوں کا جمع ہو جانا مزید سعادت کا باعث ہے نہ کہ نحوست کا۔ البتہ ایسے موقعے پر یہ رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص جمع کے اجتماع و خطبہ میں حاضر نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہو گا، تاہم اس کے لئے نماز ظہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں امام و خطیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ جمع کے خطبے اور نماز کا اہتمام کرے، تاکہ جو جمع پڑھنا چاہیں، وہ جمع پڑھ لیں۔

عید الاضحیٰ اسلامی شعائر میں عید الفطر کی طرح ایک عظیم تہوار ہے جو ہمیں سنت ابراہیمی کے عظیم اشان عدیم الخیر اور فقید الشال تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں ایک طرف خلیل اللہ کے محبت الہی میں قربانی کے تقاضوں کا علم ہوتا ہے تو دوسری جانب ذبح اللہ کے والدین کی فرمائہ داری میں ایثار و قربانی کا بے مثال سبق ملتا ہے۔ سنت ابراہیمی کے اس تاریخ ساز عمل کو حضور ختمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مولد کہ کے ذریعے اپنی امت کے لیے دامی رضاۓ الہی کا ذریعہ بنایا جس کے باعث آج کروڑوں فرزندان توحید ہر سال قربانی کے ذریعے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ راہ حق میں اگر ہال کی طرح جان بھی دینا پڑے تو اسوہ ابراہیمی کی بیرونی میں دریغ نہ کریں گے۔

فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف نے سنت ابراہیمی کے اس روح پر دروافعے کو اپنے محققان قلم کے ذریعے زیب قرطاس کیا ہے جس سے گھستان ابراہیمی کے گل نو و میدہ ذبح اللہ کا یہ ایمان افرزو عمل ذہنوں میں تازگی اور دلوں میں اولاد بیدار کرتا ہے۔ ان کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب عالم کے بر عکس اپنے تہواروں میں کیسی ممتازت مقصود نہیں اور ارفیعت رکھتا ہے۔ فاضل مصنف نے ان تاریخی و قائم کے ضمن میں عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت، عرف کے روزے کا اجر، تکلیفات کی اہمیت، مسائل قربانی اور عید الاضحیٰ کی ادائیگی جیسے امور کے منسون طریق کا محققانہ ذکر کیا ہے۔ اپنے انہی اوصاف کے باعث یہ تحریر مختصر ہونے کے باوجود جامعیت کی حامل ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے درپیش تمام مسائل کا بخوبی احاطہ کیا گیا ہے جس کے مطالعے سے قارئین اپنے اس عمل کو بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہونے کا شعور حاصل کریں گے۔ اس کتاب پچھے کی طباعت میں جس فہمی ذوق کا اظہار ہوا ہے وہ دارالسلام کی طباعتی روایات کا اہمین ہے۔